薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

宋元嘉年僧伽跋摩譯

儀

如佛所說邊地律師五人受具戒若有十人律師五人受戒得戒不佛言得具戒諸比丘得呵罪如佛所說過十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入手若在膝上肩上作想此是我衣比丘得眠上座卧不佛言應敷卧具已坐卧故者不犯如世尊所說不得捉牛尾渡得捉餘尾渡不佛言除虎尾爲馬師子尾捉餘尾渡不犯

糖漿得七日受不荅得飲幾時飲乃至未捨自性以不淨藥合煑得噉不荅不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨脂合鹽煑得噉不荅不得若當腊脂用不犯

若比丘五種種子自手作淨若刀若爪成淨不荅成淨得食不得食除火淨若火淨煞草得波夜提樹在不淨地果落淨地得食不不經宿得食樹在淨地果落不淨地得食不荅不得淨人在不淨地不淨地作淨成淨不荅

成淨得食不得食除火淨
淨人在不淨地淨地作淨成淨不成
淨得食不得食除火淨得食鱔肉不不
得得飲人乳不不得得着眼中蘇毗羅
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉
不得食得食人肉不不得食食者得
何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得
食不不得食
云何不淨宍謂鱔鮀蝦蟇烏鵲白鷺
如是等宍不得食食者突吉羅即日
受時藥七日藥終身藥各各相雜得
服不不得服時藥時服乃至終身藥
終身服
時藥得作非時七日終身藥耶廣說
如前若藥不手受不說受不病得服
不不得服時藥非時藥七日藥終身
藥不手受不說受經宿得服不不得
服巳手受說受內宿得服不不得服
手受說受病者得服
云何養病除性罪餘者養病世尊
聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性
得飲
狂人邊得取衣不或得或不得云何

吾八

得不知父母所在兄弟姊妹自持物
施比丘得取
云何不可取父母等可知不自手與
不可取
狂人邊說受持衣成受不不捨自性成
受若比丘獨住有人施現前僧可分衣
无餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時
心念口言我此住處得是衣現前僧
應分此中無僧此衣屬我入我我當
受是衣當割截縫染我當受持如是
作羯磨已若有比丘来不應與若未
作羯磨時来者應與不與者犯突吉
羅若有比丘得衣與衆僧界外自取
突吉羅若慈心取隨事犯二人衆多
亦如是長者見被驅布施得取不不
得取
有衣與自恣僧自恣僧應分若施現
前僧現前僧應分安居中為僧故出
界外者得物應分破安居人得衣分
不或得或不得若前後安尸已破者
應得前後不安居者不得看病人出
界去後病者死應與衣不有應與不
應與為病者去應與為自去者不應

晉公

與白衣看病應與不應與應與少許比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼亦如是
餘處安居餘處看病病者死應與衣
不應與沙弥看病應盡與為少與應
盡與或等與若無看病人僧盡應看
若不看犯突吉羅若差看不看犯突
吉羅病人不用看病人語突吉羅看
病人不用病人語突吉羅若人施不
淨物作是言我等不得用不淨物作
是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以牀
木四界安居何處應得安居衣分共
與一分減量作雨衣受持突吉羅覆
瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣
毛衣駿衣偷羅遮除此三種畜外道
餘衣突吉羅
如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣
云何故衣謂先已受作迦絺那衣
世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新
衣初受作迦絺那衣名新衣如世尊
所說發三心受作迦絺那衣云何三心
謂乃至最後發三心謂浣時截時染
時不發此三心成受迦絺那衣不成受

犯突吉羅成已復應發二心此衣當
為僧受作迦絺那衣我已受是迦絺
那衣不發二心成受不成受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受
云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受
云何不淨衣謂頻日得衣
如世尊所說故衣受作迦絺那衣不
成受云何故比丘受用三衣如世尊所
說被打衣成受迦絺那衣云何打衣
謂新衣如所說打淨
衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣
未受迦絺那時僧壞為二衆一衆受
一衆不受二衆成受不受者成受不
受者不成受已受迦絺那衣僧壞為
二部一衆捨一衆不捨成捨不捨者
成捨不捨者不成捨若僧破時誰應
受謂如法者應受未成衣受作迦絺
那衣不成受成者受成受
受迦絺那住處有十利廣說如毗尼
者僧伽梨入聚落有五功德雨衣亦
如是
如世尊所說住處利云何住處利謂得

衣利名住處利如世尊所說急施衣
得受作迦絺那衣
云何急施衣謂十日未至自恣得衣
是急施衣用是作迦絺那衣受成受
如世尊所說三月得衣得受作迦絺
那衣
云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘
来多同見同住彼十四日自恣若舊
僧隨客比丘自恣此日得衣名三月
得衣用是衣作迦絺那衣受成受如
佛所說時衣得受作迦絺那衣
云何時衣自恣竟後一月得衣是名
時衣
如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣
云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦
絺那衣不名受
云何五謂無臈人破安居人後安居人
餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾
共幾不共除後二種餘者不共問有即
日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨
耶舊比丘十六日受迦絺那衣客比
丘来多相向說捨
云何破僧得无間墮阿鼻地獄非法

非法想破僧或破僧一切受法耶或受
法一切破僧耶荅或破僧非受法作
四句
云何破僧非受法若破僧不受十四
事云何受法非破僧謂受十四事俱
者亦受十四事亦破僧非受十四法非
破僧除是句僧壞時捨界成捨不法
語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩
不得作布薩
僧破時闥賴吒比丘當云何當在如
法衆不得遣信至第二衆僧壞時教
誡比丘尼不如法語者應教誡無法
語者不應教闥賴吒應出界外教誡
若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯
人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人
不得共食若不知被擯共食共住不犯
受法比丘共不受法比丘共食不犯不
受法比丘共受法比丘共食犯突吉
羅四人隨順破僧是名破僧如佛所
說如是比丘不得擯云何如是比丘若
比丘有大威德持修多羅毗尼摩得
勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人
犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信

吾公

舉若聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若僧壞誰應捨迦絺那衣法
語者應捨
被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不
應捨羯磨同意比丘應與臥具云何同
意寂靜不相惱名同意毗耶離俱舍
弥比丘集一處闥賴吒當云何闥賴吒
應出界外作布薩
俱舍弥毗耶離比丘共布薩成布薩
不不成布薩若闥賴吒比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩
若比丘應與比丘尼求教誡欲云何
與教誡欲語言姊妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘尼
教誡不應與應何處教誡應出界外
教誡如佛所說非法不和合非法和
合如法不和合如法和合
云何非法不和合應與苦切羯磨與擯
羯磨僧復不和合云何非法和合應與
苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法
和合先作白後作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人衆多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成
擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮
若擯比丘時不来者應取欲云何到
羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙弥欲與受具戒時莫與
我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙
弥尼亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那埵時阿浮呵那時十二人
時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白
成擯不聞不成擯入滅盡定人亦
如是僧破各各相擯不成擯若非法
羯磨一切不和合羯磨耶若不和合
羯磨一切非法羯磨耶
云何和合非法羯磨謂不現前擯比
丘不出己罪不使自言不在界內而
一切集不来者與欲是和合非法羯磨
云何如法羯磨非和合人現前如前
說衆不和合是如法羯磨非和合或
僧中三唱憶有罪不發露一切犯
罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯
罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人

擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨
餘羯磨盡得作先白衆僧擯比丘成
擯不成擯若一若僧不知而擯比丘
犯偷羅遮彼罰比丘下意調伏應捨
不應捨一語與二人受戒得戒不不
得戒一語與四人受戒得戒不不得
戒受欲滿四人擯比丘成擯不不成
擯賊住滿衆亦如是
應作苦切羯磨而作駈出羯磨成作
不成作捨苦切羯磨即捨駈出羯磨
苦切羯磨擯比丘成擯不成擯駈出羯
磨有何義謂比丘常犯戒不止不與
依止苦切羯磨有何義若比丘鬪諍
不止衆僧語言若不止者更加汝重罪
擯羯磨有何義若比丘汙他家不得
住發喜懺罪有何義若比丘失檀越
意衆僧語言若不懺悔檀越更加汝罪
有一事攝一切毗尼謂律儀有一事不
攝一切毗尼謂非律儀有一事攝一切
犯戒罪謂非律儀有一事不攝一切
犯戒罪謂律儀有犯一事得大罪謂
破僧復有一事得大罪謂惡心出佛身
血復有一事得大罪謂誹謗賢聖復
有一事得大罪謂隨順破僧

復有一事得大罪謂誹謗如來賢聖
衆有一非法遮說戒謂無根有一煞
生得大罪謂煞辟支佛復有一事得
大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂
婬阿羅漢比丘尼又復妄語得大罪謂
空無說過人法有二犯罪謂不善無
記復有二犯罪謂有餘無餘復有二
種口犯罪謂不善無記又復二種犯
罪謂身不善無記復有二種犯有餘
罪謂不善無記復有二種犯無餘罪
謂不善無記
復有二種犯罪謂隱沒無記不隱沒
無記復有二種犯罪謂障㝵不障礙
復有二種犯罪謂共不共復有二種
犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘
復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那
式叉摩那共比丘沙弥沙弥尼亦如是
復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優
婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一
切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土攝方攝有二犯罪謂輕重
有二犯罪謂應出不應出有二犯罪
謂出家入家有二犯罪謂可懺不可

晉公

懺有二犯罪謂制開有二犯罪起不
起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪
謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯
罪謂有餘無餘
有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂
偷羅遮悔白衣有二犯罪懺悔心悔
有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂
入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯
罪不巧方便犯罪
有二慚愧謂所望無所望有二僧斷事
謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧
差不差
有二僧斷事謂軟語麁語有二斷事
謂說者聽者有二斷事謂時時說非
時非時說有二僧斷事分明不分明
如是決斷不決斷有二斷事有恩無
恩有二斷事謂有慧無慧有二斷
事謂羺羊惡口非羺羊惡口有二斷
事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿
合不利阿合有二斷事謂善解不善
解有二斷事謂如法不如法如是時
非時知量不知量有二誹謗如來謂
非法說法法說非法有二犯罪謂作

無作有二調伏謂擯毀呰有二誹謗
如來謂有信惡解無信瞋恚相違則
白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切
訶眾罰私罰有二驅出謂罰僧和合
有二別住謂犯戒別住外道別住有
二本日謂罰令戒具滿
有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂
罰善惡有二清淨謂作清淨無作清
淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至
沙弥尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋
生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡
生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有
三非比尼謂貪生瞋生癡生有三比
尼謂貪比尼瞋比尼癡比尼有三法
攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨
攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闥賴吒
羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增
上定增上慧復有三學謂威儀比尼
波羅提木叉有三犯罪謂身口意有
三諍謂善不善無記有三業謂法非
法似法有三因緣僧破謂聞取籌建
並二部有三應滅謂犯罪自言自言

犯罪有三供養謂如来阿羅訶三藐
三佛䭾上座同梵行有三受供養謂
如来上座同梵行
有三應起迎謂如来上座同梵行有
三人應礼不礼犯罪謂和上阿闍梨
衆別住法語者不礼三人無罪謂不
共住人別住人下座有三使謂僧使
私使波羅提木叉使復有三使謂僧
使五部使王使復有三使謂和上使
阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和
上使阿闍梨使上座使有三自恣謂
請自恣數數自恣常自恣
又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣
心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣
藥自恣
有三制謂因緣起制罪教誡制罪攝
受制罪
有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物
羯磨
有三建立財利建立人建立界建立
有四知謂知犯知不犯知清淨知不
清淨復有四種清淨見清淨懺悔清
淨教誡清淨出罪清淨復有四不止

貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止
復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止
復有四衆謂除驕髮衆纖濁衆智慧
衆鬪諍衆復有四因縁故世尊聽諸
比丘服藥縁事故隨國土故時故人
故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨
用不淨不淨用淨淨用
復有四事如来制伏弟子言莫作制
伏求罪為法久住故復有如来四境
界謂智境界法境界人境界神足境
界此四境界中如来制戒謂智法人
神足境界如是制毗尼制波羅提木
叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集
毗尼發露罪憶念罪識嫌罪國土罪
清淨與清淨受清淨說清淨自恣自
恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自
恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯
磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得
具足不得具足依止與依止說依止
受依止依止清淨非法羯磨如法羯
磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨
和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不
可轉羯磨和上阿闍梨弟子礼拜同

晉心

意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯
磨如是等亦在是四境界時謂智法
人神足境界時有五因緣受羯磨謂
自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲
出罪復有五苦切事謂我當此僧中
說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某
甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉
汝罪如是種種呵責已去

復有五法成就舉罪謂真實不虛時
非不時慈心非瞋恚軟語非麁言利
益非不利益復有五種謂苦切驅出
牽懺悔不見擯

復有五種成就比丘不生優婆塞敬
信謂毀呰佛法僧無威儀不學比丘
戒餘亦如是

復有五事持律比丘受諍者先當內
觀五法善思量已然後受諍何等五
我精進不我不犯戒不清淨不多聞
不善解毗尼不不與惡徒衆相染不
得伴不如毗尼如佛所說不如是思
量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂
恐怖惱他語久重語語不可衆意與

是相違應受諍
復有五事持律比丘不應僧中滅諍
謂受惡比丘語受誤語不三問惡比丘
與是相違應受諍復有五事持律比
丘不應僧中滅諍謂不解自語不解
他語不樂他語不樂自語不多聞與
是相違應受諍
復有五事持律比丘不應受諍謂不
求請專執不善解諍事不知諍不知
諍滅與是相違應受諍復有五事持
律比丘不應受諍謂不求請上座癡
無解不多聞不知毗尼無眷屬不恭
敬僧上中下座及闥賴吒
復有五事持律者能滅諍謂上座或
是中下座待請不恭敬比丘能驅出
能齊整僧衆
復有五事成就闥賴吒比丘應擯應
驅出毀呰令生憂惱制伏何等五謂
若闥賴吒比丘持惡戒犯戒邪見不
多聞不知毗尼無慚愧無知衆為眷
屬助惡比丘衆
復有五事比丘應斷事敬衆慈心軟
語知坐處能坐斷事時知自坐處當

三百八

自為說法若自不說當請能者為說
善說者應讚
復有五事比丘當行謂心如掃篲僧
中心平等不憍慢不僧中說國土及
諸惡語
復次如法僧中隨順有罪應悔無罪
默然莫與僧作異衆
復有五種大賊謂百人百衆圍遶第
一大賊用四方僧物持與他第二大賊
自言我是阿羅漢第三大賊如来所
說甚深空義而言我說第四大賊比丘
犯戒不精進行惡法濃血内流空形
蠡聲非沙門自言沙門非梵行自言
梵行若將百衆二百乃至五百人圍
遶遊行城邑聚落受諸供養是第五
大賊
復有五種刼謂强奪取軟語取苦切
取受寄取施已還取
復有五種不應開通無慚愧不軟語
不多聞欲舉他罪不求清淨
復有五種不應施於中作福想謂施
女人施鬪牛施酒施畫男子像施伎
樂聲

復有五因緣不得至布薩前謂王難
賊難火難水難腹行虫難復有比丘
到白衣舍五種失念謂不白入聚落不
著坐處坐共女人屏處坐無淨人為
說法過五六語不手按而坐
復有五種過謂見女人見已共語共語
已親近親近已起惡念起惡念已於
重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修
梵行
復有五法成就使弟子懺悔和上謂
不親近和上無慚愧不念和上共和
上諍不恭敬不以法攝和上財攝和
上若懺悔者善不悔者隨事犯與上
相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨
近住弟子亦如是
復有五種差別佛差別法僧差別羯磨
差別道差別相違不差別復有五種差
別佛差別和上差別阿闍梨差別羯磨
差別法差別
復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙
謂人女有婬心修習衣内摩觸有六
諍本如增一中說有六種使命謂僧
使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

晋心

復有六事優婆塞不應作謂壁油猩
猩血染沽酒賣宍賣刀杖
復有六種自恣謂比丘比丘
尼等自恣二部僧自恣食自恣清淨
自恣自恣第六
復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞
威儀壞命壞與上相違名六成
復有六愛敬謂身業慈口業慈意業
慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣
鉢之餘施同梵行
復有六種刼五種如前說刼法第六
復有六法現前名得具戒謂佛現前
法僧現前和上阿闍梨現前受戒人
現前
復有六種法於法中難滿足謂多欲
難滿難養不知足不孝順多疑不求
究竟與上相違名易滿足有七財謂信
財戒財施財聞財慧財慚財愧財
復有七力謂信力戒力施力慧力慚
力愧力
復有七法謂色苦如實知色習如實
知色滅如實知色道如實知色愛如
實知色過如實知色離如實知受想

行識亦如是
復有七方便謂不淨觀安般念四念
處煖法頂法忍法世間第一法
復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶
摩尼寶主藏寶主兵寶
復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶
精進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨
覺寶
復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼
不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗
尼布草毗尼
復有七種衣謂旃衣麻衣紵衣俱脂
衣俱捨耶衣劫貝衣芻麻衣
復有七種退法謂不敬佛法僧戒放逸
不敬禪定
復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧
敬戒不放逸敬禪定
復有七種制伏謂某處不應往莫親近
某人莫依某某處莫至某聚落莫行某
道中莫至某家莫共某甲人語
復有七種不信如契經說
復有持律比丘有七種功德謂比丘所
敬比丘尼所敬不隨順使隨順持佛

齋藏稱揚佛法善解法相善能教誡
以持律故一切沙門婆羅門頂戴供
養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗
濕婆迦羅鳩孫陁迦鄴迦牟尼迦葉
釋迦牟尼
有八種功德謂界功德事功德依止
功德僧制功德僧施功德安居功德
施四方僧功德第八指示功德
復有八種捨迦絺那不如毗尼說
復有八種衣不得著謂草衣芒衣迦
尸迦衣繼衣木衣竹衣藁衣藤衣
復有三十八法如修多羅說
問云何破僧破僧有十四事謂法非
法廣說如毗尼非一比丘破僧或乃
至八人九人破僧有二因緣僧破謂
說同受籌
復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆
尸沙謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲
滅已沙門法自不清淨疑彼虛事當
觀彼人知法舉是罪必生鬪諍相言
成異衆別離非解脫因與上相違應作
復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修
多羅廣說

晉公

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨
垢不淨垢攝受垢不攝受垢
復有八法無根遮說戒謂犯無根波
羅夷廣說如毗尼
有九依謂依佛依法依僧依和上依
阿闍梨依種族依住處依人依具戒
復有九法滅瞋恚如脩多羅說无學
漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已
立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨
怖不隨癡不故奪命不偷盜不婬不
故妄語
煞生有十過如脩多羅說十不善業
道如脩多羅說善業迹道亦如是
復有十攝受謂衣攝食攝臥具攝藥
攝脩多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪
攝清淨攝出罪攝相違則非攝持律
比丘有十利即此前功德
復有十種障受具足謂非人不乞不
作白滅作羯磨年不滿二十害母害
父煞阿羅漢破僧惡心出佛血與是
相違則非障
復有十種障受具足謂本犯戒賊住
非男二根越濟本不和合煞父母阿

意

羅漢破僧出佛血
復有十種謂王難賊難水難火難腹
行蟲難人難非人難命難梵行難
復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼毗
尼具毗尼少分處毗尼一切處毗尼
滅貪瞋癡毗尼滅罪毗尼滅諍毗尼
復有十種具足出他罪得多功德謂
實不虛時非不時軟語非麁言慈心
非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持
戒正念智慧
復有十法成就多得功德謂意歡喜
尊重脩敬供養讚歎無學戒成就定
慧解脫解脫知見成就
復有十法具足多生功德謂无學正
見乃至解脫解脫知見
復有具足十法應與出家廣說如增一
復有十種利謂衣利法利僧利和上利
阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利
復有十種一味謂學戒身定慧解脫
解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見
若有檀越為僧作房後迴與一人是
非法施非法受非法用廣說如增一
復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝

故制伏高心人故已調伏者攝受故
不信者生信故已信者增進故為法
久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故
後世漏不生故
復有律師利謂知有罪無罪應修不
修知作不作知淨不淨心意常明了四
衆所供養不從他受教誡所以然者
以持律故護衛勝秘密藏故內外一
切沙門婆羅門頂戴供養故利益多衆
生故種无量衆生善根故法得久住
故復有十法如来制波羅提木叉如
前說
一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨
問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨
幾白四羯磨答二十四白羯磨四十
七白二羯磨三十一白四羯磨
云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨
白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白
羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨布
薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時
白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一
切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪

白羯磨鬪諍時白羯磨白恣時罪相
未定白羯磨安居時白羯磨獨受死
比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨
捨迦絺那白羯磨說麁罪白羯磨尊
者陁驃比丘分衣白羯磨現前毀呰
白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家
白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨
仰鉢白羯磨是為二十四白羯磨
云何四十七白二羯磨現前布薩白二
羯磨結大界白二羯磨結衣界白二
羯磨結小界白二羯磨狂癡白二羯
磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白
二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣
白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦
絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨
略說十二種人白二羯磨闡頼吒白二
羯磨毗由荼白二羯磨滅諍白二羯磨
行法舍羅白二羯磨乇房白二羯磨
大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨
上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白
衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人
白二羯磨新波梨甲白二羯磨不礼
拜白二羯磨不共語白二羯磨毀衆

白二羯磨畜杖白二羯磨畜絡囊白
二羯磨五年得利白二羯磨遮布薩
白二羯磨式叉摩那二歲學六法白
二羯磨本事白二羯磨比丘尼生子
共房宿白二羯磨連房白二羯磨三
十九夜白二羯磨是名四十七白二
羯磨
或有說者一切所作羯磨盡應用白
二羯磨
復有說言除受具足及阿浮訶那餘
一切盡應白二羯磨
云何三十白四羯磨謂受具戒白四
羯磨與外道四月別住白四羯磨捨
三種界白四羯磨衆僧和合布薩白
四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯
磨驅出白四羯磨不見擯白四羯磨
惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯
磨眼目白四羯磨摩那埵白四羯磨
眼日白四羯磨阿浮訶那白四羯磨
憶念毗尼白四羯磨不癡白四羯磨
實覓白四羯磨破僧白四羯磨助破
僧白四羯磨遊行白四羯磨隨愛隨
瞋隨怖隨癡白四羯磨惡口白四羯磨

惡邪白四羯磨滅沙弥白四羯磨比丘
尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼涔
汙住白四羯磨與學戒白四羯磨是
名三十白四羯磨或有說一切羯磨
皆應白四
此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與欲
此百一羯磨幾四人作幾五人作幾
十人作幾二十人作幾四十人作謂
除自恣五人受具戒十人阿浮呵那
二十人比丘尼阿浮呵那二部僧四
十人餘一切四人作
羯磨有何義謂依事所作故名羯磨
此說何義所因事名事隨說名羯磨
苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止
作羯磨驅出有何義若比丘汙他家
作驅出羯磨餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造